根本說一切有部毗奈耶卷第二十七　去
三藏法師義淨奉制譯
向未圓具人說麁罪學處第七
尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時有衆多苾芻或老或少由
未離欲煩惱現前行於非法遂犯僧
伽伐尸沙後於明解律藏者就之聽
習識知罪已各生追悔求欲除罪即
便如法行其遍住及摩那埵便為衆
僧供給飲水或為扇涼或於世尊髮
爪窣堵波所以新瞿昧耶而塗拭之
并餘作務時有信敬婆羅門居士等
見而議曰世間有人善別寶玉觀諸
寶物非偽濫者方取舉之此諸苾芻
亦復如是善知因果取諸福業雖年
老耄親為衆僧供給飲水并諸作務
而不辭勞然此六衆唯自養身不修
勝福彼諸人衆作輕賤時六衆聞已
告諸人曰汝等謂彼情樂福故而供
給耶然彼非是好心自修福業但是
僧衆與治罰事令其營作諸人問曰
彼有何過衆與治罰六衆報曰此老

苾芻自作如是如是非法之事時彼
婆羅門居士聞行非法各生嫌耻作
如是語斯等老宿尚作非理諸餘年
少有罪何疑諸老苾芻於食後時復
於窣覩波所同前塗拭是時六衆詣
彼老宿苾芻弟子求寂處處問言具壽
汝等二師今何處去弟子荅曰大
德我之師主修諸福業彼便問曰修
何福耶荅曰於世尊髮爪窣覩波處
以細耎牛糞而為塗拭彼弟子等問
六衆曰大德仁等何不修福六衆報
曰汝等知不非汝二師自心求福於
窣覩波所而為供養但是僧衆與苦
治罸令其受行弟子問曰我之師主
作何罪過而受治罸彼便荅曰汝之
師主自作如是如是非法之事時彼
老宿苾芻既出罪已令諸求寂作衆
事業彼便報曰師等何不自為師曰
我不應作求寂報曰師等尚作如是
如是非法之事斯等作業何不合耶
師便報曰雖有斯過我等如法皆已
說除然此罪事誰向汝說求寂報曰
是六衆苾芻時諸少欲苾芻聞生嫌

賤云何苾芻於未圓具人說他麤罪時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告諸苾芻廣說乃至問六衆曰汝等苾芻實向未圓具人說他麤罪不白佛言大德實尒于時世尊以種種呵責乃至非出家者之所應作既呵責已告諸苾芻曰我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未受近圓人說者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已室羅伐城有苾芻名曰廣額有苾芻尼名曰松幹時此二人於諸俗舍作汙家事現不善相遂使諸人不生敬信時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應差苾芻於諸俗家告語諸人云廣額苾芻松幹苾芻尼所作非法若苾芻不具五法即不應差設差亦不應遣去云何為五有愛恚癡怖不知說與未說若具五法應差設差應去如是應敷座鳴揵稚衆既集已以言告知先當問能汝某甲能往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法

癸大

不彼答言能次一苾芻為白羯磨應
如是作
大德僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻
尼於諸俗家作諸非法遂令諸人不
生敬信此苾芻某甲能往諸俗家說
廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差
此苾芻某甲於諸俗家說廣額苾芻
松幹苾芻尼所行非法白如是次作
羯磨
大德僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻
尼於諸俗家作諸非法遂令諸人不
生敬信此苾芻某甲能往俗家說廣
額苾芻松幹苾芻尼所行非法僧伽
今差苾芻某甲於諸俗家為說過人
於諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼
所行非法若諸具壽許此苾芻某甲
於諸俗家為說過人於諸俗家說廣
額苾芻松幹苾芻尼所行非法者默
然若不許者說僧伽今已許差此苾
芻某甲於諸俗家為說過者向諸俗
家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非
法由其默然故我今如是持

汝等苾芻我今為彼於諸俗家說過
苾芻制其行法彼苾芻應至俗家作
如是語諸仁當聽有汙俗家者有汙
出家者辟如田畦稻穀滋茂便遭霜
雹遂令苗稼盡見摧殘又如甘蔗
幹敷榮遭赤節病遂令損壞無有遺
餘仁等當知彼二罪惡之人亦復如
是仁等莫與共為雜住戲損聖教當
知此人自身損壞猶如燋種不復生
芽今於聖教法律之中不能增長汝
等當觀如来應供正遍知及觀上座
尊者解了憍陳如尊者婆澁波尊者
無勝尊者賢善尊者大名尊者名稱
尊者圓滿尊者無垢尊者牛王尊者
善辟尊者身子尊者大目乹連尊者
俱耻羅尊者大准陁尊者大迦多演
那尊者嗢頻螺迦攝尊者那地迦攝
尊者伽耶迦攝尊者大迦攝尊者難
提如是等諸大苾芻汝當觀察時彼
告令苾芻應於俗家如是告已即出
其舍時廣額苾芻聞斯事已便作是
念衆僧為我老彼苾芻向俗家中說
我過失即便詣彼苾芻處作如是語

癸

汝於俗家說我過失耶彼便報曰我
得衆僧如法教令廣額荅曰我於是
事隨合不合當破汝腹決取中膓繞
逝多林令使周匝斬截汝首懸在寺
門若破油瓶衆人共見彼聞是語即
大驚怖告諸苾芻曰廣額於我欲相
屠害遂以上事具告衆知我今不能
更於俗舍陳說其事時諸苾芻即以
此緣具白世尊世尊告曰彼之癡人
能欺別人不能欺衆由是僧伽應作
單白詳說其過敷座鳴揵稚衆既集
已應言告知令一苾芻應如是作
大德僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻
尼於諸俗家作非法事遂令多人不
生敬信令無別人能於俗舍說其過
各者僧伽時至僧伽聽許僧伽令若
見廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗家
作非法處即應於彼說其過失當作
是語仁等當知此罪惡苾芻及苾芻
尼戲損聖教當知此人自身損壞猶
如燋種不復生芽令於聖教法律之
中不能增長汝等當觀如來應正遍
知及觀上座解了憍陳如等諸大苾

芻所有行跡白如是
如佛所教令諸大衆於彼行處普告
俗家時諸苾芻於諸俗家隨知不知
悉皆告語遂令衆人不生敬信使乞
食者飲食難求即以此緣具白世尊
世尊告曰於諸俗家知彼苾芻苾芻
尼行惡行處當說其過勿於不知處
由此當知除僧羯磨尒時世尊讚歎
持戒隨時宣說少欲法已告諸苾芻
曰前是創制此是隨開乃至應如
是說
若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未
近圓人說除僧羯磨波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆餘義如上言
圓具者有其二種謂苾芻苾芻尼餘
名未具言麤惡者有二種謂波羅市
迦因起及僧伽伐尸沙因起此麤惡
者有二種相一自性麤惡二因起麤
惡言告語者謂彰露其事除僧羯磨
者謂除大衆為其作法波逸底迦義
如上此中犯相其事云何若苾芻於
不知俗家作不知想疑向彼說他麤
惡罪者得墮罪若苾芻於知俗家作

不知想疑向彼說者得悪作罪無犯
者於不知俗家作先知想若大衆詳
說其事或時人衆普悉知聞猶如辟
盡人所共觀非我獨知說皆無過又
無犯者㝡初犯人或癡狂心乱痛惱
所經

實得上人法向未圓具人說學處第八

尒時佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂
中時有五百漁人於勝慧河邊結侶
而住彼諸漁人有二大網一名小足
二名大足廣說如前第四波羅市迦
乃至此五百人悉皆出家精勤修習
得阿羅漢尒時世尊在竹林聚落時
逢飢饉乞食難得奉世尊教隨處安
居彼諸苾芻俱往本村而作安居各
生是念我等前時以不實事共相讚
歎遂被呵責我等今逢時世飢饉乞
食難求各以實德共相讚歎足得充
濟遂至親族所作如是言乃至告云
汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得有
如是勝妙僧衆於此安居此苾芻得
無常想於無常苦想廣說乃至得八
解脫後於異時彼諸眷屬来相看問

時諸苾芻見眷屬来便即更互共相
讚歎汝諸眷屬大獲善利近汝聚落
得有如是勝上僧衆於此安居此苾
芻得無常想廣說乃至得阿羅漢果
得八解脫時諸眷屬既聞說已白言
聖者仁等證得如是勝果荅言皆得
時俗諸人聞得果者咸生愛樂於自
父母妻子親屬而不拯濟於諸苾芻
各以飲食共相供給然佛住世與諸
弟子二時大集一謂五月十五日欲
安居時二謂八月十五日隨意了時
廣說如前乃至諸苾芻三月既滿作
衣已竟顔色憔悴形容羸瘦執持衣
鉢往竹林村欲礼佛足既至村已時
具壽阿難陁遥見諸苾芻来於同梵
行者起憐念意遂唱善来即前迎接
為持衣鉢錫杖君持并餘雜物沙門
資具又問具壽仁等何處安居而得
来至我於佛栗氏聚落三月安居今
来至此阿難陁曰仁等於彼安居三
月之內乞求飲食不勞苦耶荅曰雖
於彼處得安樂住然乞飲食甚大艱
辛時阿難陁即便報曰實尒具壽日

驗衰羸容色燋悴准知飲食定是難
求時捕魚村五百苾芻既安居了執
持衣鉢亦至此村顏色鮮好容貌肥
盛時阿難陁即便迎接如前具問於
安居處飲食易求安樂行不報言我
於彼住實得安樂所求飲食易得不
難阿難陁曰具壽目驗肥充容色光
澤准知飲食定是易求時阿難陁具
問其事彼便荅曰我於眷屬所自相
讚歎云此苾芻得無常想乃至得八
解脫阿難陁問曰所陳之事為實為
虛荅言是實問言具壽仁等豈合為
少飲食以已所得上人之法向人說
耶即以此緣具白世尊世尊因此集
苾芻衆知而故問廣說如前汝諸苾
芻為飲食故以己所得向未圓具人
說耶彼白佛言實尒大德尒時世尊
即便種種呵責諸苾芻已乃至制其
學處應如是說
若復苾芻實得上人法向未近圓人
說者波逸底迦若復苾芻者謂五百
漁人苾芻餘義如上實得者謂其事
是實上人法等者並如前第四他勝

及次前廣說此中犯相其事云何
攝頌曰
見想阿蘭若　舍中受妙座　能知於自相
方便顯其身
若苾芻無虛妄心作實有想對未圓
具人作如是語我見諸天龍藥叉健
達婆緊捺羅莫呼洛伽阿蘇羅畢麗
多畢舍遮鳩槃茶羯吒布單那者得
波逸底迦若云我見糞掃鬼者突色
訖里多若苾芻無虛妄心作實解想
對未圓具人作如是語我聞天聲乃
至羯吒布單那聲者得波逸底迦若
云我聞糞掃鬼聲者得惡作罪若苾
芻無虛妄心作實解想作如是語我
詣天處乃至羯吒布單那處者得墮
落罪若云詣糞掃鬼處者得惡作罪
此等如前第四波羅市迦咸應廣說
於中別者前他勝罪此云墮落前云
麁罪此云惡作又無犯者謂最初犯
人或癡狂心乱痛惱所纏
謗迴衆利物學處第九
尒時佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林
園中尒時實力子苾芻被衆差令分

張卧具及知食次彼有信心意樂賢
善為衆撿挍勞苦無辞自已所有資
生之物於三寶田中及上行苾芻處
悉皆施與如是施已自已三衣並皆
朽故時諸苾芻見此事已共相議曰
此具壽實力子被衆差令分張卧具
及知食次彼有信心意樂賢善為衆
撿挍勞苦無辞自已所有資生之物
於三寶田中及上行苾芻處悉皆施
與如是施已自已三衣並皆朽故若
其有人施僧伽衣者當以此衣與實
力子于時僧伽得好白氎時諸苾芻
即以此縁具白世尊世尊告曰汝諸
苾芻應作單白和衆與實力子此衣
誠無過咎應如是作敷座席鳴揵稚
如常集僧應如是作
大德僧伽聽此實力子有信敬心意
樂賢善為衆撿挍無辞勞苦自已所
有資生之物於三寶田中及上行苾芻
悉皆施盡如是施已自已三衣並皆
朽故今時僧伽得好白氎若僧伽時
至僧伽聽許僧伽今詳許將此白氎
與實力子白如是

時諸苾芻如佛所教便為單白以僧
白羯與實力子然具壽實力子與友
地二苾芻積代怨讎業緣未絶於苾
芻前作嫌毀言諸具壽何因衆僧能
得利養隨親識處而迴與之時諸苾
芻聞是語已告言具壽作白之時汝
豈不集同心許耶荅言同集諸苾芻
曰若尒何意作嫌毀言荅曰豈可啼
哭亦不得耶時諸少欲苾芻聞生嫌
恥衆共非斥云何苾芻先共同心後
便異說言諸具壽衆僧得利隨親厚
處迴與別人時諸苾芻即以此緣具
白世尊世尊告曰汝友地二人實作
此語諸具壽衆僧得利隨親厚處迴
與別人彼二白言實尒大德尒時世
尊種種呵責已廣說如上乃至我今
為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻先同心許後作是說諸具
壽以僧利物隨親厚處迴與別人者
波逸底迦
若復苾芻者謂友地二人餘義如上
先同心許者謂先許其事後作是說
者謂於後時作如是語隨親厚者何

謂苾芻親厚謂親教師與弟子弟子
與親教師又軌範師與依止弟子依
止弟子與軌範師同親教師同軌範
師及餘親友是衆僧者謂佛弟子物
利者有二種一衣物二飲食利此
中利者謂是衣利已至衆中迴與者
謂以僧物轉與別人波逸底迦者義
並如上此中犯相其事云何若苾芻
隨有多少衆僧利物先同心許後作
是說諸具壽隨親厚以衆僧利物迴
與別人者皆得波逸底迦若僧實不
與輙自迴與者說時無犯又無犯者
冣初犯人或癡狂心乱痛惱所經
輕呵戒學處第十
尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園佛告諸苾芻汝等半月半月應說
波羅底木叉經時諸苾芻隨佛所教
半月說波羅底木叉經時六衆苾芻
闇說四波羅市迦時默然無語說僧
伽伐尸沙時二不定時三十泥薩祇
波逸底迦九十波逸底迦四波羅底
提舍尼衆多學法七滅諍法時六衆
苾芻作如是語諸具壽若知其事及

笑

識其人何故於我所有瘡疣數更傷
損仁等於此小隨小戒半月半月數
宣說時令諸苾芻心生憂惱發起追
悔時諸苾芻聞是語已報言具壽我
今不為汝等每於半月說別解脫經
然而我等奉大師教是故說耳于時
六衆雖聞此語仍嫌毀未休云何用
說此小隨小戒令諸苾芻心生憂惱
發起追悔諸苾芻報曰若不用聞者
汝等先来作何過失心生追悔時諸
少欲苾芻皆生嫌耻作如是語云何
汝等於半月中聞說四波羅市迦時
默然無說及說僧伽伐尸沙乃至七
滅諍法便作是語諸具壽若知其事
及識其人廣說如前乃至發起追悔
時諸苾芻即以此縁具白世尊世尊
告曰汝等六衆說戒之時實作此語
廣問其事咨言實尒大徳世尊種種
呵責已乃至制其學處應如是說
若復苾芻半月半月說戒經時作如
是語具壽何用說此小隨小學處為
說是戒時令諸苾芻心生悪作惱悔
懐憂者作如是輕呵戒者波逸底迦

癸

若復苾芻者謂是六衆餘義如上言
半月者謂一月分兩戒者謂從四他
勝終至七滅諍經者是次第相應義
說者謂宣說時具壽等者謂敘述其
情彰憂惱狀輕呵戒者謂出毀語以
告前人墮義如上此中犯相其事云
何若苾芻每於半月說四波羅市迦
時說僧伽伐尸沙乃至說七滅諍時
作如是語具壽何須說此小隨小戒
令諸苾芻心生惡作者得波逸底迦
或生惱悔憂熱或云思憶俗事或云
不樂出家或云歸俗作斯等語皆得
墮罪如是應知於餘十六事處及雜
事處尼陁那處目得迦等處及於律
教相應經處及餘經處說此等時若
苾芻作如是語具壽何用說此小隨
小戒說此之時令諸苾芻生惡作者
得波逸底迦若餘經處宣說之時作
如是語具壽何用依此經中說如是
事令人惱悔等者得惡作罪又無犯
者謂冣初犯人或癡狂心乱痛惱
所纏

第二攝頌曰

種子輕惱教　安牀草蓐耋　強住晓脚牀
澆草應三
壞生種學處第十一
尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園尒時有一莫訶羅苾芻愚昧無識
欲為僧伽造立大寺遂便斬伐勝妙
大樹時有天神依樹而住是時此天
過初夜分身光超絶来詣佛所頂礼
佛足在一面坐此天身光周遍輝耀
逝多園林白佛言世尊有一年老苾
芻愚昧無識不解時宜欲為僧伽造
立大寺遂便斬伐形勝大樹此樹是
我久所依止舍宅之處大德今既時
屬嚴冬寒風裂竹㓜稚男女夜無所
依惟願世尊慈悲鑒察我欲何計尒
時世尊即便命彼餘大樹神而告之
曰汝所住處可見容此無依天神時
彼樹神奉教安置尒時世尊至天曉
巳集諸苾芻於如常座安詳坐巳告
諸苾芻於昨夜中有一樹神光明超
絶来至我所礼我足已在一面坐由
天身光周遍輝耀逝多園林作如是
白世尊有一年老莫訶羅苾芻愚昧

一切有部毗奈耶卷第二十七　第十七張　圭

癸

無識不解時宜欲為僧伽造立大寺
遂便斬伐形勝大樹此樹是我久所
依止舍宅之處大德今既時屬嚴冬
寒風裂竹幼稚男女夜無所依唯願
世尊慈悲鑒察我於今時欲作何計
汝等苾芻此莫訶羅所為非法伐彼
天神形勝大樹令彼天神共相嫌賤
乖釋子法佛作是念由此苾芻斬伐
大樹有罪過生以此為緣從今已後
苾芻不應斬伐其樹若斬伐者得越
法罪此是緣起猶未制戒佛在曠野
林如世尊教苾芻不應斬伐諸樹時
諸授事苾芻緣斯事故於諸營造咸
皆廢闕于時世尊知而故問具壽阿
難陀曰何故授事苾芻所有營作悉
皆停息時阿難陀白佛言世尊佛在
室羅伐城告諸苾芻不應斬伐諸樹
由此緣故無木可求遂廢營作佛告
阿難陀營作苾芻所有行法我今說
之凡授事人為營作故將伐樹時於
七八日前在彼樹下作曼荼羅布列
香花設諸祭食誦三啓經者宿苾芻
應作特欹拏呪願說十善道讚歎善

業復應告語若於此樹舊住天神應
向餘處別求居止此樹今為佛法僧
寶有所營作過七八日已應斬伐之
若伐樹時有異相現者應為讚歎施
捨功德説慳貪過若仍現異相者即
不應伐若無別相者應可伐之若營
作苾芻如我所制不依行者得越法
罪此亦縁起仍未制戒
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尒
時六衆苾芻自作使人斬伐樹木及
諸生草乃至華果隨取而用于時諸
外道等見是事已各生嫌恥作如是
議此諸沙門釋子自作使人斬伐草
木然我俗流婆羅門等乃至傭人亦
自作使人斬伐諸樹及殺草等釋子
沙門亦作其事雖復出家與俗何別
誰當供養如是禿沙門耶時諸苾芻
即以此縁具白世尊世尊以此因縁
集苾芻衆問答呵責廣説如前為諸
苾芻制其學處應如是説
若復苾芻自壞種子有情村及令他
壞者波逸底迦
若復苾芻者謂六衆也餘義如上種

子村者有五種子一根種二莖種三節種四開種五子種云何根種謂香附子菖蒲黃薑白薑烏頭附子等此物皆由種根乃生故名根種云何莖種謂石榴樹柳樹蒲萄樹菩提樹烏曇跋羅樹溺屈路陁樹等此等皆由莖生故名莖種云何節種謂甘蔗竹葦等此等皆由節上而生故名節種云何開種謂蘭香芸荽橘柚等子此等諸子皆由開裂乃生故名開種云何子種謂稻麦大麦諸豆芥等此等諸子由子故生故名子種斯等揔名種子村云何有情村有情者謂阜螽蛺蝝蚊蝱蟯蜋蟣子虵蝍及諸蜂等此等有情皆依草樹木而為窟宅若苾芻於草樹木若拔若破若斫截皆波逸底迦義如前說此中犯相其事云何

攝頌曰

根等生種想　所樹草及花　樹等經行處
青苔瓶架等

若苾芻於根種作根種想生作生想自斫教人斫得波逸底迦若疑波逸底迦若乾物作生想疑俱得惡作罪

若苾芻於根種作莖種想生想及疑
自斫教人斫皆得波逸底迦若乾物
作生想疑斷壞之時皆得惡作罪如
是根種望節種開種及子種皆有四
番准前應作又以莖種自望及望餘
四各有四番若想若疑俱得墮及惡
作准事廣說若苾芻於五種子自作
使人投著火中作如是念令此種子
悉皆損壞得五墮罪若不損壞者得
五惡作罪若苾芻於五種子自作使
人投著水中亦如前說若苾芻以五
種子安著臼中以杵擣築令子損壞
得五墮罪若不壞者得五惡作若苾
芻以五種子置乾燥地或安熱處灰
汁瞿昧耶及乾土等和糅一處令其
損壞隨事得罪輕重如前若苾芻以
五種子置在羹臛餅汁之中令其損
壞得罪同前若苾芻以一方便斫樹
斷時得一惡作得一墮罪若以一下
斫兩樹斷時得一惡作得二墮罪苾
芻若以一斫斷多樹時得一惡作衆
多墮罪苾芻若以二斫斷一樹時得
二惡作一墮罪若以二斫斷二樹時

癸

得二惡作二墮罪若以二斫斷多樹
時得二惡作衆多墮罪若以多斫斷一
樹時得多惡作一墮罪若以多斫斷
二樹時得多惡作二墮罪若以多斫
斷多樹時得多惡作及多墮罪如樹
既尒若於生草及蓮花等准事得罪
多少同前若苾芻拔樹根者得墮罪
若樹皴皮及不堅澀處壞得惡作若
壞堅澀處及傷破處皆得墮罪若苾
芻損樹草生葉得墮罪若損黃葉得
惡作罪若損未開花得墮罪若花已
開壞得惡作若果未熟壞得墮罪若
已熟者壞得惡作若於生草地處以
熱湯澆及牛糞泥等傾瀉其上令損
壞者皆得墮罪若不壞者皆得惡作
若作傾瀉物心無損壞意者悉皆無
犯若苾芻於生草地經行之時起如
是念令草損壞者隨所壞草皆得墮
罪若但作經行心者無犯若於生草
地牽㲲曳席欲令壞者得墮罪若無
壞心者無犯若於青苔地經行之時
同前有犯無犯若於此地牽㲲曳席
及餘諸物得罪同前若於水中舉浮

萍葉及青苔時乃至未離水来得惡
作罪離水得墮若拔地菌得惡作罪
若苾芻於瓶瓨等處及衣服上若褥
席等及衣架等處有青衣白醭生者
若作損壞心皆得惡作若令人知淨
方受用者無犯若五生種令人知淨
者亦皆無犯又無犯者冣初犯人或
癡狂心乱痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

一切有部毗奈耶卷第二十七 第二十二張 去